

○○○金剛經

凡所有相皆是虛妄。既是虛妄。如何有相。既已
有相。便有生滅。如何不是虛妄。若見諸相。即相
便是金剛。不壞身。既識不壞身。自然不見我相。
入相。衆生相。壽者相。三十二相。然此不壞身。不
可以色見。不可以音聲求。那得真空。無相之妙。
不能脚下承當。而見如來也。何以故。如來者。無
所從來。亦無所去。故名如來。能悟如來。便悟諸

相。非。相。不。能。悟。者。是。落。見。障。一。落。見。障。便。有。我。
見。入。見。衆。生。見。壽。者。見。許。多。見。生。不。能。見。如。來。
不。然。三。千。大。千。世。界。悟。者。處。此。迷。者。亦。處。此。悟。
者。以。清。淨。心。處。此。世。界。即。見。世。界。無。非。清。淨。此。
者。以。塵。垢。心。處。此。世。界。所。見。世。界。皆。為。塵。垢。則。
諸。相。非。有。有。因。見。生。掃。除。矣。幻。先。去。諸。見。諸。見。
既。去。即。見。如。來。佛。見。世。人。皆。墮。見。障。不。能。解。脫。
說。金。剛。經。解。粘。釋。縛。還。人。本。來。若。人。悟。此。則。粘。

花微咲不獨迦葉何人不可為迦葉了此大事
不在靈山何處不可為靈山大衆齊恭金剛非
妄

楞嚴經

佛弟子極聰明者莫如阿難大凡聰明之人極
是誤事何以故惟聰明生意意見一生便不
忍捨割往亡溺于愛河慾海者皆極聰明之人
阿難惟聰明之極不忍捨割直至迦葉時方得

度為第二祖。然必待迦葉力。不與話言。又待大衆星散。視之如仇。故阿難慌忙無措。而至無可奈何之極。然後捨却。前見解方。乃印可迦葉傳法為第二祖。設使阿難猶有一毫聰明。可倚。何以悟此。妄身其微。如塵。其幻。如漚。其不溺于愛河。慾海者。幾希。故佛說楞嚴。無非為阿難。聰明難捨。開方便門。種上曉諭。直使還其本來面目。真于愛河。慾海中。接引。援拔也。陸象山有

言此理與溺于利欲之人言易入與溺于意見之人言難入人謂象山之學近禪豈謂是與不知學無禪儒妄自分別此有宋諸儒不唯意見用事亦多利欲昏心試參楞嚴必不妄生分別打破異同

○○○圓覺

覺性徧滿周圓無際如何有輪迴因彼衆生不思其身四大和合幻妄無比髮毛爪齒皮肉筋

骨。皆。歸。於。地。汗。血。津。液。涎。沫。痰。淚。皆。歸。于。水。暖。
氣。歸。火。動。轉。歸。風。四。大。各。離。幻。身。安。在。而。乃。鬼。
愛。貪。欲。種。上。幻。出。如。何。不。墮。輪。迴。當。知。輪。迴。愛。
為。根。本。由。有。諸。欲。助。發。愛。性。譬。如。病。目。見。空。中。
華。空。實。無。華。病。者。妄。執。脩。圓。覺。者。知。是。空。華。從。
空。而。有。幻。華。雖。滅。空。性。不。幻。如。銷。金。鑛。金。非。銷。
有。雖。自。有。金。終。以。銷。成。一。成。真。金。不。復。為。鑛。故。
菩。薩。衆。生。本。無。異。性。悟。則。衆。生。是。菩。薩。迷。則。菩。

薩。是。衆。生。悟。則。如。百。千。燈。光。照。一。室。其。光。徧。滿。
無。壞。無。襍。迷。則。如。取。螢。火。燒。須。彌。山。雖。欲。其。焚。
終。不。能。着。此。幻。妄。身。亟。宜。早。悟。一。悟。盡。悟。何。物。
非。幻。天。幻。地。幻。我。幻。人。幻。衆。生。幻。壽。者。幻。極。其。
幻。境。佛。也。幻。法。也。幻。佛。法。既。幻。幻。亦。歸。幻。能。悟。
此。者。是。名。圓。覺。如。此。不。迷。輪。迴。不。落。

○○○法華經

法華所云智慧是非聰明乃諸佛成祖悟法之

根基。若是聰明。反為佛累。故聰明不特儒家所
忌。即佛法尤為大禁。唯有智慧。十方朗照。無不
了了。悟機一徹。永不退轉。何法不受。何佛不成。
解者曰。諸佛智慧。指權實二智也。權智說法實
智。証法不知權實。何煩分別。智非權。不成為智。
權不實。不成為權。實如秤權。如秤錘。智如運秤。
離秤則錘無用。離錘則秤無用。離運秤者。則秤
與錘又無用。如來見佛家遺。說玄說妙。徒令

諸人火宅不脫。故為種上分別巧說。必使諸人
安穩得出。心始泰然。無復障礙。此豈聰明見解
所能承當。若如來上而不唯無聰明。且無智慧。無
有智慧。如何有法。上尚無有。如何可說。上既歸
無證。于何有。但覺諸法如是相。如是性。體如是
力。作如是。因緣如是。果報如是。而已。故會此一
部法華如是如是。

○○○清靜經

夫道一而已矣。無所謂儒釋道也。讀清靜經而
益信三者之源于一。一者何常清靜是已。儒者
見濁亂躁動之非道。教人澄以仁義。定以道德。
釋氏見濁亂躁動之非道。教人澄以虛空。定以
般若。道家見濁亂躁動之非道。教人澄之以清。
定之以靜。是清靜者儒之髓。佛之源。道之宗也。
亦儒得之為儒。佛得之為佛。道得之為道者也。
彼役于名利。擾于死生。昏于應感者。是不知清

靜為三教一理。而妄認三教為異派殊途。而不
觀之戲者。偶扮為帝為王。偶扮為奴為隸。偶扮
為男為女。偶扮為官為吏。偶扮為鬼為賊。偶扮
為賢為佞。當其扮後。種種各異。原其本來面目。
則此一人。實未有二。如彼三教。後流雖分。其源
則一。非源之一道體。如是。世人不察。妄執為三。
試反其心。清耶濁耶。靜耶動耶。如其濁動。不惟
有三。且百千億。若是清靜。一旦假名。三千何有。

試問儒釋道道果是一是二是三。

○○○黃庭經

按黃庭稱內景外景二經。以發修命繕性之要。一名太上琴心文。一名太上金書。一名東華玉篇。仙經四十餘卷。而此為首。乃景林王真人傳于南嶽魏夫人者。景林化後。傳之東華楊司命。司命海轉授許長史。祿父子祿與長史後。先化去。祿之子黃民避亂入剡。遂寄東閩馬朗家。再

安守孔默。以重幣懇之黃民。令晉安吏王興繕
寫興私繕一通。孔不及奉誦。其子熙先綜先才
而狂。謂經語誦之萬遍即得仙。以為幻妄。恣燬
之。後以逆族。戚王興繕寫者渡浙江。遇風漂佚。
於是二家所得都絕。王靈期又造黃民懇得之。
竊加增益。盛其藻麗。以行世。凡五十餘篇。黃民
率馬朗匿其真本。後為山陰何道敬竊傳。以授
鍾法師及陸修靜等。分散幾盡。陶貞白有方購

得之。于是內外景悉備。閱之茅山。今道藏所存
本是也。夫此經極生人之歸宿。寃玄宗之秘密。
一晦于熙先。再晦于瓢舫。三晦于靈期。不有貞
白。購得其真。內外景不化為烏有乎。矣哉。熙先
兄弟。謂誦萬遍。昇三天。無驗耶。倘誦千遍。吾知
其必不作違矣。昇三天之言。詎不益驗。惟其才
高。不肯敬信。不然。雄才大畧。如熙先。豈不如晉
安。一小吏。說者謂其燬經之報。是皆誣經。如謂

經有報。則私自繕寫者。儘可謂尚善敬信。胡
以渡江。飄佚不免魚腹。乃孔默重幣之求。雖遭
子累于彼。無干。亦可將功折罪。如何便滅其族。
土靈期竊加增益。滅經畔教。何止于燬。竟不聞
經之所以報靈期者。不知經之頭晦。亦其數耳。
但太上太自敬重。不輕授人。遂致乖舛。增益之
病。愚見雖大道不容輕傳。悟者自悟。即無是經。
亦自悟入。迷者自迷。即云誦之一遍。可昇三天。

亦○自○不○理○也○故○孔○子○之○道○天○下○為○公○第○懸○之○的○
令○人○自○射○自○中○而○已○夫○黃○庭○經○者○吾○人○修○命○繕○
性○之○的○者○也○

○ ○ 道 德 南 華

或○謂○一○部○南○華○却○是○道○德○經○註○脚○此○未○深○原○之○
氏○之○旨○者○也○道○德○之○清○淨○無○為○與○南○華○之○江○洋○
突○兀○雖○教○人○各○知○性○命○是○自○家○切○已○的○是○終○身○
得○力○受○用○的○然○老○氏○近○于○狹○上○則○繫○珠○為○我○

公近于廣。則弊涉蕪愛。故一切有為法。便以
為鑿。渾沌竅。至于詆侮聖賢。狂言無忌。至如禪
宗中。喝佛罵祖。見釋迦始生。手指天地。作獅子
吼。便要一拳打殺。與狗子喫了。要二家宗旨。貴
在。了。生。死。脫。輪。迴。相。為。于。無。相。為。識。者。謂。其。演
說。金。剛。般。若。深。報。佛。恩。理。會。得。此。便。謂。老。子。為
蕪。愛。不。得。即。謂。莊。氏。為。不。我。亦。得。又。謂。老。莊。非
為。我。非。蕪。愛。亦。無。不。得。

○○○離騷太玄

離騷者屈原鳴忠也。楊雄怪屈原文過相如。至
不容作離騷投江而死。廼作書撫騷文而反之。
自嶠山投諸江以吊屈原。余謂雄之美新不在
美新。日即在此反騷時。雄之投閣亦不在投閣。
日即在此吊原時矣。何也。原惟忠故不得已。而
作騷。雄惟不識忠故可已。不已而美新。原唯忠
故不畏死。而自沈。雄惟畏死故恐收已而先自

投。不。思。大。丈。夫。幸。而。主。聖。臣。良。則。君。臣。可。享。無。
事。之。福。不。幸。而。國。運。艱。難。則。食。人。之。食。當。憂。人。
之。憂。咬。定。牙。關。成。就。一。個。字。而。已。子。雲。不。識。一。
個。字。縱。識。許。多。奇。字。僅。能。撰。得。太。玄。幾。篇。賦。又。
幾。首。何。益。于。人。家。國。搃。之。子。雲。以。屈。原。文。過。相。
如。初。未。嘗。知。其。心。也。即。反。騷。亦。文。士。摹。仿。之。常。
初。未。嘗。為。吊。屈。原。設。也。及。自。嶧。山。而。投。文。于。江。
亦。偶。然。湊。遇。初。非。有。意。也。如。是。則。子。雲。自。當。以。

文士目之文。堪清供。何苛責焉。

○○○陶淵明白樂天蘇東坡集

自有宇宙以來。稱能討便宜者三人。一陶。一白。一蘇。而禿翁乃謂陶公清風千古。無耐其不肯折腰八十日。便賦歸來。此蓋以不受世間管束。為便宜淺之乎。知公者也。白樂天自江州司馬。除忠州刺史。旋以主客郎中知制誥。遂拜中書舍人。與東坡謫居黃超。知文登。召為儀曹。遂擢

侍從出處老少。二公大畧相似。故坡公嘗曰。洞
明形神似我。樂天心相似我。形神似我。所以飽
契惠州飯。細和滴明詩。心相似我。所以我甚似
樂天。但無素與藥。三公也矣。幸集猶存。余每一
披閱。未嘗不對三公兩睫間。豈徒以其善討便
宜。若以其善討便宜。則陶公外。如白如蘇。竄逐
無已時。雖曰與之為嬰兒。則世以嬰兒污便宜
者。豈獨二公是。皆淺之乎。知公者也。故能識三。

公○善○討○便○宜○公○其○久○必○決○具○法○明○者○可○與○論○千○
古○英○雄○矣○

○○○唐詩

詩○三○篇○篇○尚○矣○迨○漢○則○蘓○子○卿○李○少○卿○其○選○也○
三○子○而○後○下○逮○建○安○黃○初○曹○家○父○子○於○是○起○而○
振○之○若○劉○公○幹○王○仲○宣○其○輔○者○也○正○始○之○間○嵇○
阮○疊○作○說○者○謂○其○師○少○卿○及○至○太○康○陸○士○衡○兄○
弟○又○起○而○振○之○乃○倣○子○建○若○潘○安○仁○張○茂○先○張○

景暘則學仲宣者也。若左太冲、張季鷹則法公幹者也。於是陶元亮起而振之高情元韻直超建安而上。元嘉以還三謝顏鮑為之首。其氣尚駿。上有西漢風。永明而下沈休文則拘聲韻。王元長則局褊迫。江文通則過摹擬。陰子堅則涉淺易。何仲言則流瑣碎。以及徐孝穆、庾子山輩較之元嘉尚或有間。矧建安哉。然則詩何盛。曰盛於唐。上何以盛。曰唐以詩取士者也。有專業。

焉。雖然。唐云盛矣。然猶有初盛中晚之分。則詩
難言哉。余觀唐初沿陳隋襲徐庾。其誰振之。乃
貞觀永徽間。虞魏諸公稍離舊習。王楊盧駱因
加美麗。於是若劉希夷上官儀輩。務欲凌跨三
謝。蹴駕江薛。終不能免四聲八病之嫌。此則初
唐始製我神龍以還。洎開元初。陳伯玉於是起
而振之。乘一時元氣之會。卓然丕變。凌古之功。
陳公為大時。則李巨山文章宿老。沈宋新聲。蘊

張大手筆。此則初唐漸盛。我開元天寶間。杜子
美。壯是起而大振之。上薄風雅。下諛沈宋。才奪
蘇李。氣吞曹劉。與李翰林竊冥惝恍。縱橫變幻。
名相上下。故王元美謂五言律。七言歌行。子美
神矣。七言律。聖矣。五七言絕。太白神矣。七言歌
行。聖矣。五言次之。嗚乎。此李杜所以光歆千古
乎。並時而作。又有孟襄陽之清雅。王右丞之精
緻。儲光羲之真率。王昌齡之俊聲。高適岑參之

悲壯。李頎。常建。之超凡。此盛唐之盛者也。大曆
貞元中。韋蘇州。於是起。而繼之。雖祖襲靈運。即
其能寄穠鮮于簡淡。而實洞明。以來一人而已。
他如劉隨州之閑曠。錢卽之清瞻。皇甫之冲秀。
秦公緒之山林。李汶一之臺閣。不其中唐再盛
乎。元和間。韓柳。於是起。而振之。韓初效建安。晚
自成家。柳斟酌陶謝。實韋蘇州。而下一人也。至
於元白。近輕俗。王張過浮麗。要皆同師古樂府。

又若李賀盧仝之鬼怪。孟郊賈島之饑寒。其晚
唐之變乎。降而開成。則有豪縱之收。之綺靡之
飛卿。隱僻之義山。偶對之用晦。他若劉滄馬戴
李頻。李群玉。段成式。輩雖能黽勉。氣格特邁。
詠比之大曆。有所不逮。况開元哉。余讀唐詩。有
令我飄揚欲仙者。有令我慷慨激烈歔歔絕
者。孰謂詩不可以興觀群怨哉。是宜置之案頭。
朝夕捧咏。豈特李杜詩仙當不去口。亦惟天實。

生才不盡。後之君子。乃茲集以盡。唐詩則有于
鱗之選在。

○○○濟南弇州太函集

皇朝立言之士。濟上輩出。各自名家。家中尤
不朽者三人。一李按察于鱗。一王司寇元美。一
汪司馬伯玉。李起菰蘆手。闢乾坤。雖曰擬議。以
成變化。然變化之極妙。亦自然實開闢以來有
數之人。讀其詩文。令我飛心直挂天外。不特蟻

肩天宰而已也。元美以名家子。激清風于千仞。
窮搜極覽。無所不有。雖大海迴風。無掩興到典。
雅渾粹。近古所希。伯玉繼出。可謂中興。肥腸滿
腦。誰能見及。雖優孟舛教。亦自不妨為腐史之
後一人。故有李王自不可無。伯玉三人鼎足。誰
曰不宜。後之君子。與其學元美而未至。寧為伯
玉。如希于鱗。于鱗性者也。元美身之也。伯玉反
之也。敢信臆見。時亦弋獲。欲覓三公玩此三言。

○○○藏書焚書

余始讀卓翁藏書呵聖罵賢。好人所惡。初意其
一無忌憚之徒耳。弗取也。後得焚書讀之中。多
憤激語。始亮其心。則藏書蓋借他人酒杯。燒自
己塊礪。以自況其牢騷不平耳。至落髮披緇。則
天臺諸公。未必無過善乎。梅衡湘之言如此。若
者。若與之有卻。只宜捧之蓮花座上。朝夕率大
衆禮拜。以消折其福。不宜妄意挫抑。反增其聲。

價也。今藏書焚書具在其一種爽快。若口角另
有一副鑪錘者。令人讀之不能已。已案頭何可
一日無此物。噫此老雖自許其有二十分才。二
十分膽。二十分識。然名心太甚。而世而下級不
能免。索隱行怪四字也。

○○傳奇

元入中國所用胡樂。嘈雜淒緊緩急之間。詞不
能按。乃更為新聲。以媚之。故一時諸君如貫酸

齋馬東籬。王實甫。關漢卿。張可久。喬夢符。鄭德輝。宮大用。白仁甫。輩咸富有才情。無喜聲律。以故語。上當家。極盡其妙。其出于人口。入于耳。真胸中有許多無狀可怪之事。斯手頭有許多慷慨不盡之韻。見景觸目。噴玉唾珠。真千秋絕技哉。近如楊用修。湯海若。屠長卿。張伯起。梅禹金。蘓藻英。諸作。每一登場。便令人快欲狂。人悲欲絕。即其描寫盡態體物盡形。發响盡節。諸俗

蓋情便覺可以興觀群怨者。不獨詩也。人但取其可以興觀群怨耳。何必顧曲周郎。辨槌王應乃許觀場哉。雖然有此世界。必不可無此傳奇。有此傳奇。乃可維此世界。則傳奇所關非小。詎可藉口西廂壓卷。以為風流談資。

○○○佛像

只這一塊泥巴。一具木頭。雕塑佛成佛。雕塑菩薩羅漢。成菩薩羅漢。種種變化。各如所像。頑銅

蠢鐵。一經鑄造。太復如是。夫土木銅鐵至頑且
蠢。付之匠人。便能成佛。入為萬物。靈受人千言
萬語。都不省變。是不待雕塑鑄造。即可立地成
佛。者反不如一塊土地。一具木頭。幾片臭銅銑
鐵也。達磨面壁。影留于壁。工人鑿影。血出壁間。
面之而影。上之而血。此又比雕塑鑄造者更變。
化無窮耳。而優填王思佛。命刻旃檀像。世尊下
忉利天。像亦出迎。三喚三應。世尊云。無為真佛。

實在我身。此非神通。故是仁脉。彼人之冥頑不
悛者。直謂之不仁之人而已。謂之不仁人。必不
甘。如其不甘。請觀佛像。

念珠

世有三種人。皆當持名念佛。第一種人。志存不
朽。立名枯竹。第二種人。意在榮貴。貪求不足。第
三種人。心唯知富。不顧成人。是三種人。若如意
珠。繫衣不覺窮露。他方乞食。馳走自惟。二種三

種。余無其心。并無其意。彼第一種時。頗墮入。不自覺。知。從今悲悔。亟持念珠。是念珠者。飛光出。佛善導大師念佛一聲。光從口出。十聲至百。光亦如之。少康法師念佛一聲。口出一佛。至于十念。十佛次出。我聞迦談。一念二念。三四五念。乃至百千萬念。于念之中。存其覺慧。即是一佛。二佛。三四五佛。乃至百千萬佛。于佛之所種其善根。無不如願。此三種人。忽有智者。指示其珠。所

願。沒。心。致。大。饒。富。方。悟。神。珠。不。沒。外。得。是。三。種。
人。得。彼。念。珠。力。即。生。極。樂。國。

○ ○ 木魚

魚。可。化。為。龍。凡。可。得。聖。諦。晝。夜。不。合。目。修。行。忘。
寤。寐。故。聽。木。魚。聲。隱。隱。覺。有。祇。園。間。想。善。男。子。
聞。是。音。者。皆。生。念。佛。念。法。念。僧。之。心。我。願。衆。生。
時。聞。是。音。便。當。力。持。莫。待。玉。魚。符。下。彼。時。枯。魚。
過。河。泣。何。時。還。渡。入。晚。矣。晚。矣。我。願。大。衆。泣。前。

魚者聞如是音不渡。愁似鰥魚。舍玉魚者聞如是音不渡。殃及池魚也。有謂學道何必于警物。何異羨魚于臨淵。甚謂木魚無益于經行。不猶緣木而求魚哉。

○ ○ 衲衣

出家與在家不同。在家則為人子。有斑衣樂為士。有褻衣娛為御。又有繡衣榮為王公。有衮衣重是數衣者。衲子無一焉。衲子亦無用焉。試獲

諸人著衲子。衣諸人必不屑也。或問天湖子在
家如何。亦有衲衣。不知天湖子樂既無斑衣。紫
未逢繡袈。雖在家與出家等。若天湖子即有繡
袈。亦必不捨去衲衣。可慨諸人未遇時。鶉衣牛
衣。無所不可。一日朱衣點頭。何人念及天下衣
皆為自家衣食計耳。此何如衲子。一衲跌跏蒲
團上。作佛上足弟子。為無灾無難乎。雖有僧伽
梨鬱多羅安陀會三衣。亦不易矣。俗衣豈庸着。

體。

○○蒲團

飲月團數。既坐蒲團。神清精會。心澄慮滌。數年
來。剖破許多疑團。不待臨濟接得。便打為祖師
意也。友人性暴怒者。勸之。涉事蒲團數月。報曰。
果如君言。乃有得力。雖不敢謂和氣。一團覺怒。
團亦漸解散。三年後與君了此蒲團一段大事。
可咲此公之言多緣。不知怒亦是性。不可無。但

暴則過中不可有耳。數月來報。儘可謂脚下承當。無能掛碍。即此便是蒲團大事已了。尚云三年了事。不識所了何事。更有何事可了也。即此便是此公暴怒的公案。如何敢說有得力漸解。散耶。可見蒲團之緣。不許俗根輕易惹著。

○○禪榻

今日鬢絲禪榻畔。茶煙輕颺落花風。此趣惟白香山得之。香山設四禪榻。廬山中觀山玩水外。

適內和一宿體寧。再宿心恬。三宿後頽然。嗒然。不知其然。余性不喜見俗人。惟置禪榻二。一自適。一適知朋。若未至。則懸之。敢曰。陳蕃之榻。懸待孺子。長史之榻。專設休源。亦惟禪榻之側。不容着俗人膝耳。余達。詩魔酒顛。賴此榻祛醒。故膝處皆穿。豈香山所謂頽然。嗒然。不知其然而然耶。乃羊琇不坐連榻。于元凱任城。王順不坐乃父之故榻。烈。英風皇。孝誼如遇斯。

人。亟。當。焚。香。煮。茗。設。帳。下。榻。若。是。俗。子。仍。懸。不。
下。縱。怒。罵。相。如。謹。卧。榻。中。不。接。不。聞。方。是。髮。僧。
行。徑。

○○塵尾

塵尾。談。柄。也。乃。顯。達。謂。是。王。謝。家。物。余。謂。在。人。
不。在。物。果。解。清。談。即。張。譏。松。枝。便。為。塵。尾。如。其。
不。然。彼。王。丞。相。以。驅。牛。車。直。作。鞭。耳。豈。不。稱。屈。
及。殷。中。軍。王。藍。田。謝。鎮。西。共。集。清。談。王。丞。相。又。

自起解帳帶塵尾。使諸賢知有九錫則王公此
解何殊執鞭。寃哉塵尾再辱于強口。焉決鼻牛
之奮擲。使其脫落無餘。是又為攻擊之棒矣。雖
曰廉者不求。貪者不與。故得常在。而神州陸沉。
捉塵尾諸人。不得。不任其責。噫嘻。塵尾亦肯甘
承否。

○○○ 簪冠

世人逢衣淺帶。解果其冠。詎不千秋英豪自命。

乃往也。以整冠李下之身。而冀彈冠待薦。一不
如意。便怒髮衝冠。噉也。然曰。儒冠多誤身。是果
儒冠罪耶。則操出皮冠。虞人下羞矣。羞矣。聞有
冠進賢者。渡棄去鹿皮。以希柱後。惠文。噫。彼掛
冠東門者。何家之子也。沐猴而冠。帶不乏人。孰
若此。擢冠草服。逍遙田間。光彩雖不到吾頭上。
僂辱亦無由加諸吾躬乎。今世視此擢冠。一似
貨平天冠于大市。皆咲而却走矣。人棄我取。以

入清供。

○羽扇

禿翁謂有二十分識。便能成就。得十分才。使
得十分膽。居嘗屈指則諸葛公其一也。獨恨不
得見公。葛巾羽扇。指揮三軍。玩弄割鬚賊。紫髯
奴。掌上彼舉扇自障者。使公當其任。蘇峻王敦。
輩敢萌異心乎。毋論其他。即如安石一執蒲葵
扇。士庶競慕。便增人價。又羲之書五字。老嫗六

角扇頭即河百金。此二公者。皆有識。有才。有膽。律之孔明。猶且有間。況不書扇之羊欣。驅收扇之光庭。又何足云。余謂欲執羽扇。必有諸葛公。之識。乃可不然。寧暑不執扇。如唐之韓滉。五代之李昇而已。

○竹杖

規圓方竹杖。漆却斷紋。琴天壤間。此種人不少。余鄉石墨寺產方竹。每戒僧護之。僧曰。此竹有

何好。公數戒某等護也。余咲曰。子但為我護。不必問其好不好也。這箇禿子。不亞德裕那個禿子。德裕以方竹杖與僧。即規圓而漆之。德裕喋息。彌日。李君李君何見之晚。衆人不識。豈特竹杖見在暗中。必須得太乙之精。青藜杖頭火始見。世界也。曇瞿以錫杖為波若眼。倘世皆具波若眼。則丈人輩必不植杖而耘。言之悽然。

余鄉賴湯明棄儒學醫。大得其妙。遺余藥籃一
枚。懿甚。一日賴採藥天湖山中。持一補籃。余見
之。咲曰。公可謂無長物矣。賴曰。某學養生法。正
當于此處得力。因共坐石上。談養生訣。甚澈大
要。吾儒平正之理。殊可信也。如云。好色者不醫。
勞逸過度者不醫。飲食無節者不醫。寢處失時
者不醫。皆彰々不妄。又云。人之無疾。由脾胃強
固。一為湯水所濕。即便受傷。故湯水不宜多飲。

日。求。戒。習。之。久。自。不。欲。多。即。如。飲。酒。其。佳
者。則。蕢。諸。四。肢。乃。為。養。人。若。薄。酒。與。湯。水。何。異。
最。為。傷。人。宜。戒。也。偶。記。其。大。畧。如。此。

斗筊

西塞山前白鷺飛。桃花流水一魚肥。青箬笠。綠
蓑衣。斜風細雨不須歸。此張志和詞也。謝靈運
希心高遠。乃不能遺曲柄之笠。杜甫頭戴笠子
日。卓。午。高。人。韻。士。斗。筊。自。娛。豈。曰。天。形。如。笠。取。

以自况。乃越人結交盟。則曰卿乘車。我戴笠。他日相逢下車揖。此道今人棄如土矣。原其心。不過欲自了。若異僧獨笠浮江。而遺黃蘗我。願世人毋使黃蘗罵曰。自了漢。則請以斗笠從之。雞壇。

○ 芒鞋

余嘗謂清官之弊。甚于貪官。貪官不過欲得錢。耳。乃清官則其弊有不可言者。雖然。亦惟假清。

故如是。鄭愔為吏部掌選。貪不可言。有選人以
百錢繫鞋帶。愔怪而問。則曰。當今之選。非錢不
行。則貪之弊。又有不可言者。一日。鴈兒。閩朝野
僉載。大咲不已。余問之。則鄧仁凱為密州刺史。
貧甚。家奴告鞋弊。即呼公署。吏鞋新者。令上樹
採果。俾奴竊其鞋。吏訴之。仁凱曰。刺史不是守
鞋人。吁。貪至此。復可言乎。今日老衲草亭遺予
芒鞋一兩。偶言及此。遂呼鴈兒書之。

○○○丹鼎

或云天湖子云丹不可煉。仙不可求。又有荅之者曰。天湖子決云。丹不可煉。上之人不可成。云。丹不可煉。是世無仙也。豈有無仙之世哉。云。丹可煉。是仙可求也。仙豈可求之物哉。故云。仙不可求。是誣丹也。云。仙可求。是誣仙也。仙不可求。已矣。乃云。人不可成。不令人驚惶錯愕乎。此蓋未見密室為場。空地為爐。童東山之木汲西江。

之水者。而牛馬銷于鉛汞。室廬盡于鉗錘。券土
田質妻子者也。夫且不能庇其妻子之惡。能庇
其丹鼎而不賣之。以為錢鏹具。夫始欲成仙。乃
至不成人。哀哉。試以問鼎其成也。鼎任受功及
敗也。鼎豈任咎吁。嘆。今世寶舟鼎者。豈必求仙
不過貪心所使。欲以黃白之術行。有宋陳希亮
溺黃白者也。屢求方黃白僧。上畏其得方。不能
不為。故秘而不與。惟坡公雖得。亦不肯為此僧。

之。所。以。為。正。當。傳。也。後。希。亮。竟。以。作。此。病。指。癰。
平。今。世。作。此。破。家。滅。產。無。可。指。數。則。丹。鼎。之。為。
害。亦。甚。烈。矣。故。列。之。清。供。也。示。戒。也。希。亮。陳。慥。
父。

○○○石屏

頗。懷。古。人。之。風。愧。無。素。屏。之。賜。則。青。山。白。雲。何。
在。非。我。枕。屏。又。幸。所。居。山。峯。奇。秀。每。據。筠。床。看。
四。壁。青。山。何。殊。羊。元。翠。屏。晚。對。也。國。忠。肉。屏。較。

此不啻霄壤矣。人遺石屏一枚。時誦觀音咒。其
下乃自笑曰。欽法師誦觀音咒。遂咒破石屏。余
誦此知石屏放心也。第賦性正直。不教子誦。免
得見子睡頭相觸。不亦更放心乎。戲問石屏如
此人。堪賜古人之器否。

○ 詩瓢

杜詩。素瓢樽無綠。坡詩。大瓢貯目歸春甕。此飲
瓢也。飲瓢既舉。詩瓢當蒺。蜀唐球。得詩投瓢中。

及病投瓢於江曰。斯文苟不沉沒。得者知我苦
心。余謂必如劉伶。操觚飲瓢。斯不負詩瓢耳。如
于此。瓢有負其不為五石之瓢。瓠落無所容者。
幾希。

○○○酒具

王璉。甕泛春渠。以畜酒。作金銀龜魚渠中。為酒
具。自稱。謙王。兼。麴部尚書。此人便須與之傾三
百杯也。余幸家不甚貧。亡不甚濁。與來便召二

三知己飲花下。不覺一杯復一杯。頽然醉矣。客
有送酒具者。余笑曰。若具自能出酒。不費吾家
釀。如此之具。遺余一副。吾事畢矣。因憶孔北海
坐上客常滿。杯中酒不空。句以彼大志直節。竟
不能自全。未聞客有獻一箴。畫一策。如雞鳴狗
盜之脫孟嘗者。又未聞北海及難有哭其尸。訴
其冤。如雞鳴狗盜之雪孟嘗者。每念及此。為之
羅飲。然客如雞鳴狗盜已足羞矣。况客又不知。

雞鳴狗盜者。孔北海乃日費杯中物也。即此不知人。公足以殺其軀而已矣。

○○○得意花

誰為得意花。曰春風得意馬蹄疾。一日看盡長安花。此花是也。然眼花落井水底。眠儘可謂得意。終不如解語花。人生不得意。十常八九東山退之子。美樂天蘇州東坡諸公。皆能于不得意中討得意。故一時白雲明月。桃柳蠶素黃杜琴。

操輩種上秀出殊可諸公意諸公遂上適意于此乃貧花者不飲其韻一意留連至忘家辱身失意多矣。漢來諸公夫豈其然。天女散花以花不着身者為結習盡花着身者為結習未盡諸公豈結習未盡者耶。試以花散居士亦且有著否。曰某亦在着不着之間。

○○文僮

獲佳文易獲文友難獲文友易獲文僮難文僮

者。知。及。文。章。事。上。有。意。者。也。邴。方。回。奴。不。如。方。回。乃。謂。常。奴。若。如。方。回。且。奴。方。回。安。肯。為。方。回。待。也。善。乎。蕭。穎。士。之。僮。也。穎。士。每。加。箠。楚。而。不。去。曰。吾。愛。其。博。奧。不。忍。他。從。此。等。意。向。我。實。敬。服。使。其。持。衡。當。世。則。休。上。有。容。揚。屹。風。雅。則。不。惜。齒。牙。餘。論。視。媚。嫉。妬。忌。輩。不。啻。若。奴。雖。謂。此。輩。為。蕭。奴。奴。無。所。不。可。何。也。其。愛。才。一。念。難。得。也。我。實。敬。服。不。以。文。僮。相。看。當。以。文。友。見。親。

○○湘竹簟

王儉集才學之士。類物隸事多者。有賞何憲勝
之。賞以五花簟。王摛後至。操筆便成一坐驚服。
奪簟而去。自世風不古。孤陋日甚。余每懷此志。
兒子世鼎曰。平生無長物。奪簟屬何人。不如手
一編蠹魚。湘竹簟上。便足受用。蓋余自癸卯獲
一湘竹簟。夏來偃臥其中。涼風颯々。從竹間出。
覺則湘雲狼籍。如在瀟湘洞庭之野。孰謂曲股

薤簞無佳處。方信兒女之言為受用也。

○○梅花帳

余自伯兄卒後。觸物便來杜杖淚。昨觀五王帳。
輒廢卷泣血也。哀上蕙帳空兮。夜鶴愁。古人以
父母俱存。兄弟無故。為第一樂。乃幼年失怙恃。
稍壯奪伯兄零丁孤若無如余者。天幸錫我志。
令余棄產營書隸業帳中。帳頂盡作墨色。何時
得清夢梅花乎。偶見帳中所題紫絲步障。任奢

華。卧雪眠雲又一家。雪又不寒雲又暖。扶持清
夢到梅花。念畢夢去與先兄相持大哭驚醒淚
盈兩頰屈指二十春矣。今乃相見梅花帳中哀
哀先兄諱繖號鳴宇。作文苦志嘔心有奇癡。

○○石枕

涑水可枕。洗耳若枕之。念洗耳山中。拋書晝寢
蝶夢一酣。泥丸喚醒起。讀夫子曲肱而枕樂自
在中。何羨仙家紅氍毹。枕可夢遊十洲三島也。獨

恨雙親無存。徒泣黃香之扇。猶喜性不作倭。無
忝蘇則之風。玉枕自知不貫警枕。曷可蹉跎第
恐老來銀海。生花兩睫。作怪或曰磁石為枕。可
以益眼。老而不昏。使磁石有靈。吾當高枕無憂。
其如枕戈待旦之志。時上竊羨方信。見獵有喜。
非枕。枕洗耳者之所宜存。
○○花茵
山谷云。殘紅作醉茵。此何如。樊千里載數車。浮

萍入池。為鴨作茵褥乎。世間一種好事之流。逞
逞如此。余謂不若許學士宴客。即使童僕聚落
花鋪坐下。為自然花茵可娛也。嗟夫人。生如樹
花。或墜茵席。或落糞溷。雖所遭不同。總不能免
墜落耳。誰謂墜茵席者勝乎。請世人一參。

○○盆花

古人取友。取其臭味相知。乃曾端伯取友于花。
呼蘭芳友。呼梅清友。呼菊佳友。呼蓮淨友。奇友。

臘梅殊友。瑞香。禪友。梔子。仙友。岩桂。海棠名友。
茶蘼韻友。皆以盆蓄之。齋頭時當良朋。又以玉
友為十友。助余深悲其志。而趣其得取友法焉。
夫天地大矣。四海之內。豈無堪與友。乃取及無
情之花。木。政以人之臭味。不如花也。人之臭味
不如花。則雖呼盆花為友。可也。而十友之外。復
有玉友。端伯亦知十友臭味。可佳。終不如得玉
友。而吾芳清佳淨。奇殊名韻之臭味。始能有助。

不信。但看禪非玉友。清節不入白蓮社。仙非玉友。洞賓不到黃鶴樓。豈必周旋花盆中。方不負玉友哉。玉友者。誰青州從事也。

○○○太湖石

大丈夫當為國柱石。今日雖無儋石儲。天既于一石中付我八斗。便當如萬石君父子。乃無負。又當如虞愿。清廉至。開海邊越王石。雲霧乃可。倘燕石自寶。又惡能任衡石之程。吾有取于張。

子房焉。子房得黃石公術。即以朽索懸萬斤石。于心上。亦且不驚厥後。為赤松子。煮白石。如芋食之。假使有談。安以石不為點頭也。而世入愚痴。即雄才大畧。如祖龍。亦且作石渡海。以窮日窟。致海神鞭石。流血。他若牛竒章之甲乙丙丁。米元章之取笏袍拜。李德裕之囑保平泉。善乎。監軍之得醒酒石也。則曰黃巢亂後。洛陽園宅無復能守。豈獨平泉一石。諸公不達甚矣。余窓

崩突兀數石。盛夏颯上凍飈生于其間。此豈武
寧扶餘國松風石耶。時取為醉踞之資。以效陶
公云。奚必拘上太湖石哉。太湖石產蘇州吳縣
南五十里。近洞庭。嘗與鼎見。咲石固不必太湖。
奇者便佳。若弘成子之文石。吞之即為通儒。斯
足貴耳。雖然。孟孫之惡石。季輔之藥石。此石實
生我。尤可貴也。乃世有落窅下石者。且奈何然。
則枕流漱石。輩甘跼伏太湖石下。其有所悲也。

夫其有所激也夫。

○紫簫

昔在癸丑有數客訪余山中。一客見紫簫便欣然起。弄弄已。問曰。記云。君子聽簫管則思蓄聚之臣。蓄聚之臣可思乎。余未及應。一客起而愀然曰。是惡可思也。某邑有蓄聚之臣。吾親見之。其民無不嫁妻賣子。累々泣道中。甚且甘從河伯。或雖經者。吾鄉之老曰。自右未見為民父母。

若斯者。即吾祖父亦夫。聞有父母若斯者。夫賦
稅輸官。誰能免之。即賢父母亦不能免。追然竟
不聞使民至此極也。則惡可思乎。一客曰。然吾
有事于極村。見人群聚若禦寇者。詢之。知其為
吏役所噬。泣涕而訴曰。某所欠舊賦二星耳。吾
齊不勝其毒。已殺猪奉之。不足復索。過山之需。
土邑主高堂之上。惟知差遣。以完公事。惡識奸
吏之弊。一。至于是。嗚乎。以二星舊賦。而至殺猪。

奉錢安得。不鬻妻子投河伯耶。遂次客言為

蕭篇以誠。

○○赤笛

愧乏東坡才。喜得東坡趣。賤辰日。客有以笛為
壽者。與東坡生日置酒赤壁。笛聲起自江上。亦
將為坡壽者。相類。遂呼客笛為赤笛。取其義云。
所可嘆者。時無子猷。誰是野王。柯棣非蔡。終作
枯管。孰謂吹笛少年。不堪作列從古馬融善吹。

不妨名士。余每月夜一弄。頗覺有穿雲裂石聲。
奚必仙笛玉笛詩不云乎。橫玉叫雲。天似水。此
時此景。誰能會。

○竹輿

孟萬年神情遠寄。旁若無人。會獨得趣。便超然
乘輿之龍山。竟夕乃還。此等人生。堪輿中便可
共六尺輿。無忝也。鄉有少年。刻苦攻書。家四壁
立。每行路。崎嶇。念然曰。使吾得志。決當削平。非

侯一得志出入扁輿。隨便忘却。或問之曰。吾今
路已平矣。諸君路自未平。吾何削焉。今日竹塹
山行。二兒子具因謂兒子曰。汝輩路須自平。毋
使少年笑人也。遂囑兒子記之。為竹輿異日解
嘲。

輕舟

嘗嘆人生泛泛。若不繫之舟。浮沉無定。故古來
隋煬龍舟。孟明焚舟。王濬戰舟。李郭仙舟。一

之雄而今安在既解人世一虛舟則玉舟相逢
便不互辭去蓋時無終南山翁誰能以葉舟相
渡吾聞崔唐臣有見于此遂傾篋中錢以半買
輕舟以半市雜貨取贏自給蘇子容呂晉叔雖
與共學然應舉覓官識同刻舟故二公即慕麥
舟雅詎而唐臣終不屑雪夜舟也彼其留刺而
去書刺以詞曰集仙上客問生涯買得漁舟渡
歲華案有黃庭樽有酒少風波處便為家此其

人當在水仙間也。豈特如清臣浮家。徙宅徙姓。
來茗雲間哉。

○○○白鶴

物之清遠閑放。無如鶴。上隱居之士。狎而玩
之。敬衛濟川畜以檢書林。若漫畜以報客。余嘗
讀坡公放鶴亭記。益信隱居之樂。雖南面之君。
未可與易也。坡之言曰。衛懿公好鶴。則亡國。周
公作酒誥。衛武公作抑戒。以為荒惑敗亂。無若

酒者。而劉伶阮籍之後。以此全其真。而名後世。
嗟夫。南面之君。雖清遠閑放。如鶴者。猶不得好。
好之。則亡其國。而山林遯世之士。雖荒惑敗亂。
如酒者。猶不能為害。而況于鶴乎。雖然。余又悲。
世多羊公鶴。令騎鶴上揚州。輩藉口彭涓。材仙。
禽胎生。為禹錫佳話。所誤者可嘆。

○○野鹿

鹿得食則相呼。蓋義獸也。乃漢成帝時。宮中兩

一蒼廐異哉。而王郎祿山之亂。則野鹿啣去牡丹。又何先識也。玄都觀有一老廐。客來輒疲鳴。道士以此為候。殊無失。則又不獨啣去牡丹矣。時有遺余廐者。畜之山中。一日採藥歸。見几案文字殘嚙殆盡。恨不得一椎敲殺作脯。不覺隱几。若有人云。錄君文字機械未了。故遣山廐除去。遽然覺。則夢也。昔晉人得廐以蕉覆之。俄而失去。遂以為夢。茲其夢也邪。余又何恨于廐為。

之一咲。

○○○神駿

畜馬者愛其神駿。夫天下未嘗無馬也。有天下
馬。而人不愛。非不愛也。不識也。故國馬猶有愛
之者。由其易識耳。乃若天下馬矯首排雲。舉足
乘風。若滅若沒。若亡若失。若日月之所不足。至
若天地之所不足。則此非九方臯不能識者。伏
櫪柳鳴。固其所也。九方臯之相馬也。得之牝牡。

驥黃之外。此之知已。實千載一人。何可多得。但
得如作樂者。還而視之。去而顧之。一旦而馬價
不啻十倍高矣。今之為伯樂者。安在吾聞歎致
千里馬者。尚買其骨。今患無天下馬耳。果不負
天下馬。則當時縱無九方臯之識。伯樂之顧。吾
知千秋萬世。必有吊其骨而牧之者。于馬乎
何損。

○ ○ 蹇驢

賈島苦吟。跨驢不避京兆。余嘗乘驢踏雪過山
徑小橋。乃吟六言四句。古木寒鴉。山逕小橋。洙
水人家。昨夜前郊。深雪陽春。又到梅花。豈特鄭
棨詩思。在灞橋雪中。驢子背上也。但數年來。騎
驢覓驢。近方喚得。作無事道人。便覺世人皆黔
之。驢可噪。可象。寒驢。登驢。今後當走。天子殿前
莫向華陰縣裏矣。

清使二卷終

雪菴清史

古閩

天湖樂 純思白父著
陟瞻余應 亂猶龍父訂

清課

○○○焚香

余癖愛香。得一香花。香艸。輒植齋頭。愛而不見。
躊躇終日。孰若焚清香。一炷滿室。如春。空齋蕭
寒。聊與作伴。雖涉於癖。哉而統于同。非若嗜癖。

嗜獸之癖于口也。看牛鬪看女裸之癖于目也。聽壚鳴聽松濤之癖于耳也。好鬼墓好結毗之癖于手也。喜展喜馬之癖于足也。試之人人不解。意味茲所以為癖與。然余之愛香亦似癖于鼻。余不謂癖也。性也。奚以知其然。有談痴歌之嗜于大衆之前。必有掩口而吐者。有談牛鬪女裸之觀于大衆之前。必有睜目而鄙者。有談壚濤之聲于大衆之前。必有駭其耳之倍者。有談

其。眊。于。大。衆。之。前。必。有。怪。其。志。之。卑。者。有。談。焉。
履。于。大。衆。之。前。必。有。異。其。足。之。偏。者。試。焚。香。于。
大。衆。之。前。即。逐。臭。之。夫。吾。知。其。必。不。掩。鼻。而。過。
也。則。癢。乎。性。乎。吾。茲。之。謂。性。亦。即。天。下。之。大。同。
而。言。耳。安。知。天。下。之。大。同。非。癢。耶。余。每。于。月。夜。
焚。香。古。桐。三。弄。便。覺。萬。慮。都。忘。妄。想。盡。絕。此。際。
即。性。亦。歸。天。癢。何。處。尋。守。安。有。頌。曰。南。臺。靜。坐。
一。爐。香。終。日。凝。然。萬。慮。忘。不。是。息。心。除。妄。想。都。

緣無事可思量。試思香是何味。烟是何色。穿窬
之白。是何影。指下之餘。是何音。怡然樂之。而悠
然忘之者。是何趣。不可思量處。是何境。性耶。癖
耶。踏破草鞋。無覓處。元來只在此香中。

○○○黃茗

翼而飛毛而走。喙而言。此三者俱生於天地間。
飲啄以活。飲之時義遠矣哉。至若救渴。飲之以
漿。調憂。飲之以酒。湯昏寐。飲之以茶。此陸羽

茶經所由著也。故煮茗之法。有六要。一曰別。二曰水。三曰火。四曰湯。五曰器。六曰飲。有滷茶。有散茶。有末茶。有餅茶。有研者。有熬者。有煬者。有春者。故經有之。曰嚼。味嗅香。非別也。其水用山水。上江水中。井水下。其山水。棟乳泉石池。慢流者。二。其江水。取去人遠者。井水。取汲多者。故經有之。曰飛湍。壅滯。非水也。其火用炭。次用勁薪。其炭。曾經燔炙。為膻膩所染。及膏木敗器。不用。

故經有之曰膏薪。庖炭非火也。其湯沸如魚目
微有聲爲一沸。緣邊如湧泉連珠爲二沸。騰波
鼓浪爲三沸。已上水老不可食。故經有之曰操
銀。攪遽非湯也。器以金銀爲上。瓦錫次之。茶冽
性駛。非脩以金銀。味必破。器而走。茶碗茶匙若
生銹。必大損茶味。必須先時洗潔。點茶先須熾
盞令熱。上則茶面聚乳。冷則茶色不浮。故經有
之曰。羶鼎醒醜。非器也。茶之爲飲。發乎神農。聞

于周公。齊有晏嬰。漢有楊雄。司馬相如。及晉謝
安。左思之徒。皆飲焉。無間冬夏。故經有之。曰夏
興。冬廢。非飲也。范希文有言。年上春。自東南來。
建溪先暖。冰微開。溪邊奇花。剋天下武夷仙人
漫古栽。商山女人休茹芝。首陽先生休採薇。長
安酒價減千萬。成都藥市無光輝。不如仙山一
啜好。冷然便欲乘風飛。余幸得產茶方。又無得
烹茶六要。每遇好朋。便手自煮。洵上乎如瀾松。

之。疾。清。吹。皓。上。乎。如。春。空。之。竹。白。雲。但。願。一。甌。
常。及。真。不。用。釋。勝。挂。腹。文。字。五。千。卷。也。故。曰。飲。
之。時。義。遠。矣。哉。

○○○習靜

天。壤。間。萬。事。紛。上。何。常。不。從。靜。中。做。將。來。人。心。
真。境。寂。然。不。動。則。無。風。月。花。柳。不。成。造。化。無。情。
欲。嗜。好。不。成。心。體。是。靜。又。非。徒。不。動。也。從。動。得。
靜。見。雲。興。便。悠。然。共。遊。雨。滴。便。冷。然。俱。清。鳥。啼。

欣○然○有○會○花○落○便○洒○然○自○得○蓋○機○息○便○有○
到○風○來○不○必○苦○海○人○世○心○遠○自○無○車○塵○馬○迹○何○
須○痼○疾○丘○山○故○人○心○自○有○一○部○真○文○章○都○被○殘○
編○斷○簡○封○錮○了○人○心○自○有○一○部○真○鼓○次○都○被○妖○
歌○艷○舞○湮○沒○了○則○習○靜○之○工○正○渡○本○還○真○之○要○
靜○一○習○則○屠○肆○糟○市○屋○然○淨○土○語○不○云○手○能○休○
塵○境○為○真○境○未○了○僧○家○是○俗○家○故○三○杯○後○一○真○
自○得○惟○知○素○琴○橫○月○短○笛○吟○風○斗○室○中○萬○慮○都○

捐說甚盡棟飛雲珠簾捲雨不然縱一琴一鶴
一花一卉嗜好雖清魔障終在彼非絲非竹而
自恬愉不烟不茗而自清芬者是何景界也今
人但解讀有字書不解讀無字書知彈有弦琴
不知彈無絃琴者是皆不知此中景界原無文
字無聲音故色慾火熾一念及病時便興似寒
灰名利飴甘一想到死地便味如嚼蠟非此中
原靜不擾何能一念一想便見本來此寒潭月

影。所。以。窺。見。身。外。之。身。五。夜。鐘。聲。所。以。喚。醒。此。中。之。夢。故。青。天。白。日。的。節。義。自。暗。室。屋。漏。中。培。來。旋。乾。轉。坤。的。經。綸。自。臨。深。履。薄。處。養。出。就。謂。靜。中。不。落。空。而。動。處。無。受。用。也。試。時。常。喧。襍。即。平。日。所。記。憶。者。皆。漫。然。忘。去。境。在。清。寧。即。夙。昔。所。遺。忘。者。又。恍。爾。現。前。則。靜。中。之。受。用。可。知。悠。長。之。趣。不。得。于。醞。釀。而。得。于。啜。菽。飲。水。惆。悵。之。懷。不。生。于。枯。寂。而。生。于。品。竹。調。絲。則。靜。中。之。氣。

味可尋。機動。弓影疑為蛇。謁寢石。視為伏虎。此
中。渾是殺氣。念息。石虎可作海鷗。蛙聲可當鼓
吹。觸處俱見真機。則靜中之意象。可參。此身常
放在閑處。榮辱得失。何能差遣。我此心。常安在
靜中。是非利害。何能瞞昧。我則靜中之識力。可
會。衮冕行中。着一藜杖的山人。便增一段高風。
漁樵路上。着一衮衣的朝士。轉添許多俗氣。則
靜中之人品。可悟。文閣熱中。着一冷眼。即省幾

多苦心。思。冷。落。時。存。一。靜。念。便。得。幾。多。真。趣。未。
靜。之。工。大。矣。哉。或。謂。春。至。時。花。尚。鋪。一。段。好。色。
鳥。且。囀。幾。句。好。音。如。何。得。靜。不。思。此。一。段。好。色。
從。何。處。見。此。幾。句。好。音。從。何。處。聞。此。音。此。色。從。
何。處。來。此。音。此。色。又。從。何。處。去。或。謂。人。生。屈。順。
境。則。滿。前。盡。藏。兵。刃。戈。矛。處。逆。境。則。周。身。皆。寓。
鍼。砭。藥。石。播。弄。英。雄。顛。倒。豪。傑。如。何。得。靜。不。思。
橫。逆。困。窮。險。宦。炎。仕。是。煅。鍊。豪。傑。陶。鑄。英。雄。的。

一副鑪錘故樂中樂。非真樂。一苦一樂相磨煉。
煉極而樂從苦來。其樂始久。信申信。非真信。一
疑一信相叅勘。勘極而信從疑泮。其信始信。靜
中靜。非真靜。一動一靜相陶鎔。極而靜從動出。
其靜始真。此伊川先生見學者靜坐。便以為善
學也。天下大學問。只一靜字便了。古德云。竹影
掃階塵不動。月輪穿沼水無痕。極善言靜者道。
家以常清靜為心體。看來胸中既無半點物欲。

已如雪消爐焰冰消日。眼前自有一段空明時。
見月在青天影在波。若離動求靜是離心求體。
非吾之所謂靜也。如此言靜又何必習。

○○○尋真

人生百年里中。如白駒過隙。風雨憂愁。軒屋大。
半其間。得閒者百才一知。而能享者又千才一。
耳。茫茫衆生。誰不歸盡。墮地之時。死案已立。趨。
名。驚利。惟日不足。頭白面焦。如慮銅鐵之不堅。

不思二三十年功名富貴。轉瞬成空。何不一筆
勾斷。尋取自家本來真面目。縱胸中有萬卷書。
筆下無一點塵。到這地步。不知性命所在。一生
聰明。要做甚麼。三世諸佛。則是一個有血性的
漢子。善乎佛印之言。真得尋真之要。今世能尋
真者。幾人。石火光中。爭長競短。蝸牛角上。較雌
論雄。豈知上床別了。鞋和襪未審。明朝來不來。
故人生只是一箇真強。而別之似有真境。有真

趣有真情。有真樂。如何尋真境。則簡文入華林。
園。覺魚鳥來親。入夫會心處。何必在遠翳然林。
水。便自有濠濮間想。故詩有曰。樂意相關。禽對
語。生香不斷。樹交花戴。仲若春日。携雙柑斗酒。
往聽黃鸝聲。便以為俗耳鍼砭。詩腸鼓吹。故詩
有曰。等閒識得東風面。萬紫千紅總是春。境雖
不一。在人自尋。如何是真趣。蘇子美無應接奔
走之勞。靜院明窓。羅列圖史。琴樽以自娛。有興

便泛小舟吟嘯覽古于江山間。渚茶野釀足以
消憂。尊鱸稻鱗足以適口。又多高僧隱君子時
相往來。佛剎仙觀可堪寄足。故詩有曰。閒為水
竹雲山主。靜得風花雪月權。唐子西午睡初足。
汲山泉。煮茗啜之。隨意讀周易。國風左氏傳。
離騷太史公。及陶杜詩。韓蘇文。從容步山徑。弄
流泉。漱齒濯足而歸。則山妻稚子作筍蕨供麥
飯。欣然一飽。弄筆窓間。隨大小作數十字。展所

藏守帖筆蹟盡卷縱觀之興到則吟小詩步溪
邊邂逅園翁溪友問桑麻說秔稻量晴較雨探
節數時不覺夕陽在山紫綠萬狀變幻頃刻恍
可入目牛背笛聲兩已來歸而月印前溪矣故
詩有曰幾樹梅花半輪月數篇詩卷一爐香如
二公者得真之趣者也如何是真情柳子厚上
高山入深林窮迴溪幽泉怪石無遠不到已則
披草而坐傾壺而醉已則更相枕以卧意有所

極。夢亦同趣。故詩有曰。但得醉中意。勿為醒者
傳。羊祜登峴山。謂其中郎鄒湛。自有宇宙便有
此山。惜皆湮滅。無聞。使人悲痛。如百歲後有知。
吾魂魄猶應登此。故詩有曰。百年三萬六千日。
幾度風流醉賦詩。若羊柳者。得真之情者也。如
何見真樂。邵康節至洛。蓬華環堵。不蔽風雨。雖
平居屢空。而怡然有所。甚樂。名其居安樂窩。自
號安樂先生。又為甕牖。讀書燕居其下。旦則焚

香獨坐。哺時飲酒三四甌。微醺便止。不使至醉。
興至輒哦詩。自適。故其詩曰。林泉好處將詩買。
風月佳時用酒酬。天隨生採杞菊以食。欣然彈
琴自適。夫千室之邑。非無好事之家。日擊鮮以
飽生者。生獨閉閤不出。率空腸貯古賢遺言。其
忍饑誦經。豈不知屠沽兒有酒食。而獨自怡然
也。故詩有曰。一文沒也。還留竹。四壁蕭然。不賣
琴。若陸邵者可謂得真樂矣。噫。哀也。馬頭塵勿

匆駒隙影。何處可尋真。然萬籟寂寂中。忽聳一
鳥。弄聲便喚起。許多幽趣。萬卉摧剥後。忽見一
枝。擢秀便觸動。無限生機。彼所強別真境。真趣
真情真樂者。皆在我耳上。眼前真所謂清風朗
月。不用一錢買。第無如憂愁自困。閒少知少者
何耳。余謂事稍拂逆。便思不知我的人。心稍怠
荒。便思勝似我的人。則風斜雨急處。自立得脚。
定。花濃柳艷處。自著得眼。高路危徑。險處自回。

得頭早如此。則情境樂趣。不出我性真。尋真者。亦當于此處着力。斯無負百年人。

○○○讀書

田鼠化為鴽。雀入大海為蛤。虫魚且有變化。矧伊人手。人之變化。在讀書。故善讀書者。月異而歲不同。時異而日不同。陳君有言。讀未見書。如得良友。見已讀書。如逢故人。真得書趣者也。而坡公又云。故書不厭百回讀。熟讀深思子自知。

不已。知言哉。昔寧越中年鄙人也。苦耕稼勞問。
其友安得免此。友曰。惟讀三十年書可矣。越曰。
請以十年入休。不敢休。人卧不敢卧。故十五年。
而為周威公師。未也。越其窮苦者也。乃若已貴。
之士。如范質。趙普。寇準。輩亦有之。質之仕也。未。
嘗釋卷。曰。嘗有異人言。吾當大用。苟如其言。無。
學術。何以處之。普之相太祖也。論語不釋手。曰。
吾以半部論語佐太祖定天下。以半部論語佐。

太宗致太平。準之請教張詠也。霍光傳不可不
讀。占至不學無術。唉曰。張公謂我矣。夫已貴猶
可已也。尚且汲占。乃若中年之士。亦有之。坡仙
所謂貧家淨掃地。貧女巧梳頭。下士晚聞道。聊
以拙自修。如高適五十始作詩。見稚子少陵老
泉三十始讀書。獲許歐陽子是也。未也。此功名
之士也。乃若學道之士。亦有之。胡淡菴見龜山
龜山舉兩肘示之曰。吾此肘不離案者三十年。

然後于道有進。未也。此猶其少年也。乃若張無
垢謫黃寓寶界寺。寢室有短窓。每日昧爽輒抱
書立牕下。就明而讀。如是者十四年。洎歸窓下
雙趺之跡。隱然猶存。此其晚年為難耳。乃縱橫
之士。亦有之。蘇張縱橫者也。迭剪髮而鬻之以
相養。或傭力寫書。或假食于路。遇見墳典。途中
無可記。劄則書掌及股。夜還寫之。及揣摩成。取
金印如斗。大夫縱橫其術也。勤若乃能有成。至

如神仙之徒。一絕粒足矣。乃道士侯道華之。騰
去也。書不去手曰。天上無凡俗神仙。夫呂洞賓。
陳搏。賀元。施肩吾。皆書生也。宋譙定。雍孝。闡尹。
天民。皆以儒生得道者也。豈所謂頑仙不才。
鬼亦謂神仙不讀書。亦免不得一個俗漢耳。夫
神仙猶不廢讀書也。况暮年之人。如晉平公者。
而師曠。猶以炳燭進。雖少而好學。日出陽矣。壯
而好學。日中光矣。老而好學。炳燭明矣。炳燭之

朋誼如昧行乎。曹孟德有言。老而好學者。惟孤
與袁伯業。則書何可一息廢也。未也。書猶其大
者也。乃若小技。亦有之。孔子學琴于襄。授一調
即彈之。而成聲。夫子不以為足也。凝神定慮。專
意而習。至于五日。襄曰。可以益矣。曰。丘得其數。
未得其數也。又習五日。可以益矣。丘得其數。未
得其理也。又五日。可以益矣。丘得其理。未得其
人也。又五日。喟然曰。丘知其人也。頌然而長歎。

然而黑。眼如望羊。有四國之志者。其文王乎。琴其小者也。孔子因而知其人。誦其詩。讀其書。不知其人可乎。故腹不飽。詩書謂之饒。目不接。聖賢謂之瞽。耳不聞。善行謂之聾。噫。此趙季仁平生三願。一願識盡世間好人。二願讀盡世間好書。三願看盡世間好山水。余不謂其迂也。乃羅景綸則曰。盡安可能。但身到處。莫放過耳。嗚乎。孰知莫放過三字。即為讀書秘密藏乎。果能

奉持此三字。又安在田鼠之不可化為鴛也。雀之不可入大海為蛤也。

○○○著書

士各有志。道德者無取功名。志功名者無取富貴。千秋而下生人之權不屬富貴而屬之秉筆者。故文章之士以立言為不朽。舐毫吮墨仰面觀屋。垂空文以自見。不欲藏之山川傳之其人。噫志亦良苦矣。雖然立言亦何容易。必有包

天包地。包千古。包來今之識。令人讀之。洋洋灑
上徐而按之。警上惶上。必有驚天驚地。驚千古。
驚來今之才。令人誦之。爽上冽上。震而思之。正
正堂上。必有破天破地。破千古。破來今之膽。令
人讀之。奇上怪上。細而玩之。不可磨滅。何謂識。
一人之身。自頂至踵。不過數尺。而三百六十骨
節之中。三百六十種尸蠱族焉。既有尸蠱。則必
有目。有目。必有晝夜日月之明。有目。則必有足。

有足必有山岳河海之托。有足則必有口。有口
必有鹹酸辛辣之嗜。有口則必有慾。有慾必有
養生送死之具。有慾則必有生聚。有生聚必有
君臣父子夫婦兄弟之倫。故肘間之蠱必矣。指
節間之蠱為夷狄。骨間之蠱必妄臆。膚間之蠱
為中國寡識之夫。何異尸蠱。彼其溺于所聞膠
于所見。因臆為說。因說為書。遂使天下皆化為
尸蠱之見。妄指七尺為中國為夷狄也。可不夫

哀故必。以天地為七尺丈夫。以婆娑世界為
節虛室之處。以人物鳥獸聖賢仙佛為二萬六
千中之一種。族具如此識者。方許著書。何謂才
才猶魚也。識猶海也。大才猶巨魚也。惟海得而
容之。溟海之中有大魚焉。但一開口而有丈風
帆並流。以入曾無所碍。則其腹中固已江漢若
矣。水族見之。驚怖太息。此豈渡為豫且。所制網
罟所加。海人言有大魚者。乘潮入港。及潮去不

得去。呼集數十百人。持刀斧直上魚背。恣意斫
割。連數十百石。是魚恬然如故。潮至渡。乘以去。
雷海之濱。有大魚如山。視之以為雲。為霧。中
霧散。雲收。果見一山在大海中。連亘若太行。自
東徃西。直至半月日。乃休。則是魚也。其長又奚
啻三千餘里哉。吾以世之大才。似之。具如是才
者。方許著書。何謂膽楚。俗尚鬼。致鬼有物。肩挺
之鬼。搖兀不休。所附者長而狹。且直。是一種鬼。

龔嬰之鬼。聲如歌曲。所附者腰大而燕細。又一
種鬼。兀了之鬼。剝喙如雷。所附者短身長。味又
自一種。斛桶之鬼。厲聲疾呼。所附者涸口空腹。
又為一種。群楚之人。紛々蔽溺。見許多鬼附許
多物。若有人焉。明灼鬼物。鬼名雖多。總不離鬼。
譬之古文諸子百家。是々非々。其中不一總。而
斷之。皆曰一理。人不敢非。人不敢是。此中是非。
非。膽惡。斷譬之孔孟。黜關異端。邪々正々。相非。

無已。棖而定之至正。乃是正中之邪。上中之正。
此中邪正無膽惡定。具此膽畧方許著書。故吾
始而津上乎百家也。曰葩矣。其議論橫生乎已
去。而為左氏。司馬曰善哉。洞上乎蔚然燦然。是
經緯之章也。已去而為孟氏曰大矣哉。文以道
煒其著作之聖乎。左氏司馬猶隸之也。吾于百
家取膽焉。膽又須飾之異采也。于左馬求才焉。
才又須運之識智也。况百家左馬未嘗無才。未

嘗無膽。未嘗無識。而且不得與孟氏將。則亦以其無字不文。無字不理。無字不義也。文者才也。理者識也。義者膽也。義不主于理。文不在于教。勸者不成書。即義深矣。理當矣。而文不工者。不成書。限于其識之所不至。流而之。俚驚于其膽之所不決。屈而之。鄙拘于其才之所不大。逃而之。險若是者。縱成書。可傳乎。不可傳乎。故古之著書者。創意造言。皆不相師。才膽各具。識見深。

遠其讀春秋也。如未嘗有詩。其讀詩也。如未嘗
有易。其讀易也。如未嘗有書。其讀屈原莊周也。
如未嘗有六經。吐辭匠意。若令後人無着脚處。
而後之君子。愈引愈神。亦唯膽識有以爲之主。
也。今之著書者。爲古人註脚。識無其識。既以定
法縛已。又以定法縛天下。後世畧無半罅可出
頭處。膽無其膽。畧以開口。便以爲謗聖罵賢。自
甘以瞽導瞽。相安無事。才無其才。指幾血出。

幾。樵。枯。幸。得。一。語。便。詫。莫。對。尋。章。摘。句。猥。脚。寄。
離。備。諸。醜。惡。誦。之。嘔。腸。嗟。口。吐。雌。黃。筆。代。衣。
鉞。余。頗。有。志。第。恐。識。膽。才。畧。一。不。如。人。反。令。功。
名。之。士。笑。我。蠹。魚。富。貴。之。夫。鄙。我。霞。螭。然。敢。干。
著。作。者。無。論。其。才。若。何。即。其。膽。識。已。足。覩。已。請。
問。志。著。作。者。與。志。功。名。富。貴。者。奚。辨。曰。辨。之。以。
千。秋。萬。年。

○○○論文

壬子四月維夏。科頭箕踞草玄亭上。誦佛偈言。
頗有微悟。二兒子世鼎世鼎問文。遂以偈言為
二子繹其要。曰。悟。慧寂禪師有云。去年貧。未是
貧。今年貧。始是貧。去年無卓錫之地。今年錫也。
無龍濟師又曰。翠竹黃花。非外境。白雲明月。露
全身頭上。盡是吾家物。信手拈來。不是塵。欲開
悟門。須要博古。古如六籍子史。及稗官小說。亟
搜矣。即佛經為天下第一。文章亦宜亟為參。

徹今人不善讀。遂用其惡語死句。不知鹽可食。不許汝滿口食也。無着師有偈云。一葉扁舟。泛渺茫。呈橈舞棹。別宮商。雲山水。月都拋。卻羸得莊同一夢長。博古則識卓。古來文章至今不朽者。大段有二十分識。洞山師偈云也。大奇也大奇。無情解說。不思議。若將耳聽聲。不現眼裏。園聲始得。知識卓。則品高。文要有品。梅之清瘦。桃之綽約。牡丹之富麗。各自完其天趣而已。故智。

明師題像偈云。雨洗淡紅桃萼。嫩風搖淺碧柳
絲輕。白雲影裡恠石露綠水光中。古木清噫你
是何人。然品以神品第一。文何以有神。我與古
人相隔數千載。數語之下。令其音容氣象儼然
欲生。非神何傳。故人言文字之妙。若有神助。非
神能助之。由自家神到有莫知其然而然者。永
明禪師有偈云。孤猿叫落中岩月。野客吟殘半
夜燈。此境此時誰會得。白雲深處坐禪僧。神可

附曰。附于骨。今人每拈出兩個字眼。認做骨子。不知一落字眼。即謂之肉。骨子原是露不出的。故一字一句。俱各有骨。傳大士偈云。水中鹽味。色裏膠青。畢竟是有不見其形。然骨既有而布置。不如法。則體骨橫生。此在整格。一題自有一題之格。得路則得勢。故釋伽偈云。法本法無法。無法法亦法。今付無法時。法上何曾法。要知文勢。須在步驟。故得勢則得機。慧日禪師有偈云。

一擡匕翻四大海。一拳匕倒須彌山。佛祖位中
留不住。又吹魚笛泊羅灣。機者摩盪氣調中。幹
旋詞格內有窠。儒不得匕于初學終日不搢匕
于倉卒微乎微乎。心可得會口不可得言。忠國
師有偈云。法匕法元無法。空匕空亦不空。靜喧
語嘿本來同。夢裡何勞說。夢有用匕中無用無
功匕裡施功還。如果孰自然。紅真問如何。修種
機到則氣自流。余嘗謂友輩。脫藁時急須疾讀。

一過無有阻軟。便是一篇好文章。故氣充則意
自負。雲峯師有偈云。瘦竹長松滴翠香。派風疎
月度微涼。不知誰住原西寺。每日鐘聲送夕陽。
鑽石取火。上出石中。謂是鑽火。上是石體。謂是
鑽石。上是火。廊石火。隻見鑽鑿何有。則知意為
題。題是意。廊上不留碍。體即現成。鑽鑿到處。
意即躍出。如青蓮花。即在佛面。善慧大士偈云。
瘦上抱佛眠。朝上還共起。上坐鎮相隨。語嘿同。

居止。纖毫不相離。如形影相似。欲識佛去處。祇
這語。殷是然。其妙在緊。此千金不傳秘也。鑑貞
師不云乎。眼光隨色盡。耳識逐聲消。還源無別
首。昨日與今朝。緊矣。毋乃近于促。曰。貴轉轉。則
不窮。轉則不板。如遊名山。至山窮水盡處。觀止
矣。俄而懸厓穿徑。忽又別出景界。令人應接不
暇。商那尊者有偈云。非法亦非法。無心亦無法。
說是心法時。是法非法。轉矣。毋乃近于文。曰。

貴翻。則易。如猛虎項下金鈴。是誰解得。則
曰。繫者解得。此翻法。景致。曰新摩訶迦葉尊
者。偈云。法。本來法。無法。無法。非法。何于一法中
有法。有不法。文字有自然之景。天然之致。若法
真禪師之偈云。柳色含煙。春光廻秀。一峯孤峻。
萬卉爭妍。白雲。天竹。已無心。萬目。青山。元不動。
漁翁垂釣。一溪寒色。未會。野渡無人。萬古碧。
潭清似鏡。請問。此是。如何。景致。既佳。自然。

出。色。詩。不。云。乎。艷。色。天。下。重。西。施。寧。久。微。今。世。
有。不。知。色。是。何。物。甚。至。認。詞。為。色。夫。詞。不。得。已。
而。用。之。者。也。認。詞。為。色。弊。必。流。為。套。為。肥。為。膩。
為。亂。為。幫。為。野。至。如。諺。曰。早。知。不。入。時。人。眼。多。
買。胭脂。畫。牡。丹。鳴。鶯。痛。哉。故。玉。泉。師。有。偈。云。一。
印。上。空。萬。象。收。歸。古。鏡。中。一。印。上。水。秋。蟾。影。落。
千。江。粟。一。印。上。泥。細。觀。文。彩。未。生。時。吁。如。此。則。
作。文。亦。甚。苦。矣。得。不。涉。趣。乎。顧。涇。陽。先。生。云。讀。

書之暇。當觀四十家唐詩。與蔡中郎北西廂記。
漏深時。令童子烹茗焚香。或撫瑤琴。或弄簫管。
或朗誦楞嚴經一卷。此中冷然得此佳趣。行而
為文。有不妙絕一世耶。墮窻和尚有偈云。鑑凹
照入瘦鏡凸。照人肥。不如打破鏡。還我舊面皮。
汝試猜着。然第一要緊工夫。尤在旨意。大旨了
了。意到筆隨。洞山師云。坊忌從他覓。迺。與我
疎。我今獨自往。處。得逢渠。今正是我。今

不是渠。應須恁麼會。方得契如。噫。會得。便至
妙莊嚴海。不會得。則百千野狐身。有能奉持此
正法。藏于木刻中。永不退轉。是真莫負。如來意
也。鼎乎。鼎乎。汝尚勉旃。

作詩

庚戌春。讀詩紅雨樓。長兒世鼎問作詩。夫作詩
之法。論于名家。不啻詳。余何以告汝。雖然。阮光
祿有言。非唯能言。人不可得。政索解人。亦不可得。

得則有若嚴儀卿之論禪云。禪家者流。乘有大
小。學者須從最上乘。具正法眼。悟第一義。若小
乘。聲聞辟支果。皆非正也。故禪在妙悟。詩亦
在妙悟。機一微則立志。自高。入門自正。使字
自當下。字自響。用意自深。琢句自雅。使事自妥。
叙事自化。咏物自肖。風景自佳。故曰詩有別材。
非閑書也。詩有別趣。非閑理也。老杜不云乎。平
生性癖耽佳句。語不驚人死不休。如此則立志

自高矣。然必作驚人語。上即不驚人。此何異步
趨華相國去之彌遠。又何異日臨蘭亭一帖。從
此門入。那得佳。必取法澡。魏晉盛唐。不傍天寶
以下諸公。作生涯。則下劣詩魔。無由入肺腑。斯
入門正矣。使字何以當。如老杜遠鷗浮水靜。輕
燕受風斜。坡公最愛此受字。謂燕迎風低飛。非
受字不能形容。又如陳從易讀杜詩。至身輕一
鳥下。缺一字。陳與衆客各用一字補。云疾云落。

云。起終不如杜公身輕一鳥過。七字之妙。此類是也。下字何以響。蓋煉句不如煉字。詩云。吟安一個字。撚數莖鬚。如七言五字響。則逐韻入波翻石壁。歸雲擁樹。失山林。五言三字響。則雙峯上簷額。獨鵲裊庭柯。此類是也。用意何以深。蓋煉字又不如煉意。詩云。句向夜深得。心從天外歸。大約自煉字中來。如綠隨風折。筍紅綻雨肥。海如可憐無定河。邊骨猶是江。閨夢裡人如。

秦時明月。漢時關。此類是也。至于琢句。如老杜
紅。縮。啄。殘。鷄。鵠。粒。碧。梧。棲。老。鳳。皇。枝。此類是也。
若使事則當轉法。華勿為法。華轉東坡送人守
嘉州云。峨眉。山。月。半。輪。影。入。平。羌。江。水。流。謫
仙。此語誰解。道請君見月時。登樓如謝玄暉。澄
江靜如練。魯直則使云。憑誰說與謝玄暉。解起
澄江靜如練。李于鱗為朱司宮賦新河詩中一
聯云。春流無恙。桃花水。秋色依然。瓠子宮。按三

詩水。謂之桃花水。為害極大。此聯不唯對偶精切。而使事之妙。有不可言。若敘事則當如王敬夫出門二月已。三月騎馬陳州來。亳州之作。又如打起黃鶯兒。莫教枝上啼。此時驚妾夢。不得到遼西。與山中何所有。嶺上多白雲。只可自怡悅。不堪持贈君。其敘事員緊。始減一字。不得是也。彼詩云。論盡必形似。見與兒童隣。作詩必此詩。定知非詩人。故咏物。須得言外之意。蘇福八

歲咏初月時云。氣朔盈虛。又一初婦娥低事半。
分無却于無處。分明有恰似先天太極圖。又如
劉禹錫咏鶴云。徐引竹間步。遠含雲外情。許渾
咏鷺云。雲漢知心遠。林塘覺思孤。可味也。慎莫
學張仲之咏鷺鷥。滄海最深處。鱸魚啣得來。則
免嘴脚大長之誚矣。奈何有生。剝少陵捫撻義
山。致令自家風景甚惡。如僧德崇之見嘲于徒
有來分江勢。司空曙春入燒痕。劉長卿不是師。

兄多犯古。古人詩句犯師兄者。可鄙也。即詩家
言殺風景。有六。而蹈襲不與。若無所用。鄙者亦
痛懲深矣。故作詩之法。五。曰體制。曰格力。曰氣
象。曰興趣。曰音節。詩之品。九。曰高。曰古。曰深。曰
遠。曰長。曰雄渾。曰飄逸。曰悲壯。曰悽惋。其用。工
有三。曰起結。曰句法。曰字眼。其大槩。有二。曰優
游不迫。曰沉着痛快。詩之極致。一。曰入神。噫。盡
之矣。余何容贅。故藻。魏晉與盛唐。則第一義也。

大曆以還。則小乘禪也。落第二義矣。若晚唐則
聲聞辟支果也。能以禪學通詩學。則幾矣。或曰
位高者無俗累。無位者累于俗。為俗累者無詩
心。累于俗者無詩身。余不謂然。夫人孰能了俗。
但自了此心耳。若人能了心。何必學王宣子絕
不喜見俗人。方有詩身。何必學其不營俗念。便
有詩心。余謂人之於詩。在天雲霞。在地草木。變
化萌芽。不可方物。若假詩身。詩心。方有佳句。則

興之所到。觸機而吟。山痕水紋。逗
筆端者。是
又何物。千秋之下。當有具眼。

○○○臨帖

秦興同天下之書。李斯遂為世宗。時則趙高胡
毋敬。改省籀篆。謂之小篆。程邈所上。務趨便捷。
謂之隸書。王次仲分取篆隸之間。謂之八分。自
邈以降。謂之秦隸。賈鮪三倉。蔡邕石經。諸作謂
之漢隸。鍾王變體。謂之今隸。今秦漢謂之古隸。

庾元威造為散隸。羲獻後變新體。別以今隸。謂之楷法。史游又解散隸體。謂之章草。張伯英之法。謂之草書。衛瓘後采芝法。兼乎行書。謂之草。羲獻之書。謂之今草。構結微渺者。謂之小草。渡有所謂游絲之草。宋蔡襄為飛草。謂之散草。劉伯昇小變楷法。謂之行書。兼真。謂之真行。帶草。謂之草行。蔡邕所作輕微大字。謂之飛白。故真行草書之法。其源出于諸體。其負勁古淡。則

出蟲篆其點画波蕨。則出八分其轉換向背。則出飛白其簡便痛快。則出章草。然而真草與行各有體制。惟真生行。惟行生草。真如立。行如行。草如走。未有未能行立而能走者也。或云草書千字不抵行書十字。行書十字不抵真書一字。此豈知書者哉。每觀古帖欣然有得。便即臨寫。雖不甚肖。亦覺有致。昔章子厚日臨蘭亭一本。東坡謂章七書必不佳。少其從門入也。若下筆。

之際。盡倣古人。則少神氣。專務道勁。則俗病不除。所貴熟習。兼通心手。相應乃臻妙境。大要臨書。易得。意難得。體摹書。易得。體難得。意離之。而近者。臨也。合之。而遠者。摹也。臨進易。摹進難。斯言得之矣。乃真書之妙。無出鍾元常。王逸少。今觀二家之書。皆蕭洒縱橫。不拘平正。至唐人。以書判取士。而士大夫字畫。頗有科舉習氣。矧歐虞顏柳。前後相望。故其下筆。應矩入規。無渡魏。

晉飄逸彼魏晉書法之高良由各盡字之真態
譬如東字之長西字之短口字之小體字之大
列字之斜黨字之正千字之疎萬字之密各有
所宜隨字體認故字之眉目在于點此要顧盼
精神向背洋勢字之體骨在于畫須要堅正勾
靜起止合節字之手足在于ノ、須要伸縮異
度變化多端若鳥翅若魚翼翩、自得字之步
履在于挑剔須要沈、實、或帶斜拂或橫引

而外至用筆之妙。全在轉摺。轉摺欲少駐。則有力。轉不欲滯。則不邁。然真以轉而邁。草以摺而勁。此又不可不知。作字之法。懸針頗難。筆欲極正。自上而下。端若引繩。若垂而沒。縮謂之垂。露故米老云。無垂不縮。無往不收。蓋用筆不欲太肥。則形濁。又不欲太瘦。則形枯。多露鋒芒。則意不持重。深藏圭角。則體不精神。善哉。堯章之言。可謂妙得筆理者也。草書之體。若見

聞蛇若見檐夫若見大娘舞引伸觸顫造妙入
微欲其曲折員而有力如折釵股如屋漏痕如
錐畫沙如壁坼如印泥故一點一畫皆有三
轉一波一拂皆有三折一ノ皆有三樣一點欲
與畫相應兩點欲相自應三點一起一帶一應
四點一起兩帶一應筆陣圖云若平直相似狀
如算子便不是書又須畧考篆文以知點畫來
歷先後如左右之不同刺刺之相異王之與玉

示之與衣。以至秦泰奉春。形同體異。一一胷中。
斯無錯誤。總之真以點畫為形質。使轉為性情。
草以點畫為性情。使轉為形質。又不可死蛇挂
樹。踏水蝦蟆也。至于用筆之訣。盡之雙鉤懸腕。
諫左側右。虛掌實指。意前筆後。雖持筆有偏正
不同。然正以立骨。偏以取態。自不可已。元常以
多力豐筋為書法。夫亦立骨取態之義云。雖此
學書何容易哉。即用筆墨之間。亦自有法。文

四寶。闕一不可。用墨作楷。欲乾。然不可太燥。作行草。欲燥潤相雜。然不可太濃。蓋潤以取妍。燥以求險。太濃筆滯。太燥筆枯。筆欲鋒長。勁而員。長則含墨。勁則有力。員則妍美。此又臨池者所當知也。嗟夫。學書何容易哉。一畫失所。如壯士折一肱。一點失所。如美女眇一目。學書何容易哉。余先叔祖小洲公。及先君子賓吾公。皆于臨池着力。遺跡尤存。余小子不敏。每取諸名帖。及

先君子遺踪引而伸之觸類而長之嘗去臨獨
書頗覺散朗多姿乃知從門入者果不佳也奚
獸章士哉。

○○作畫

畫有六法氣韻生動骨法用筆應物寫形隨類
傳彩經營位置傳模移寫此六法也五法可學
而能氣韻必在生知此豈可巧密得歲月到是
必默契神會不知其然而然者乎豈惟六法又

有三病。一曰板。二曰刻。三曰結。腕弱筆病。全虧。取與物狀平褊。不能員渾。曰板。運筆中疑。心手相戾。勾畫之際。妄生圭角。曰刻。欲行不行。當散不散。似物凝碍。不能流暢。曰結。豈惟三病。又有六要。氣韻。兼力。格制。俱老。變異。合理。彩繪。有澤。去來自然。師學。捨短。豈惟六要。又有六長。簾鹵。求筆。僻澁。求才。細巧。求力。狂怪。求理。無墨。求染。平畫。求長。豈惟六長。又有八格。石老而潤。水淡。

而明山要崔嵬。泉宜洒落。雲煙出沒。野徑迂回。
松偃龍蛇。竹藏風雨。豈惟八格。忌有十二。一忌
布置迫塞。二忌遠近不分。三忌山無氣脈。四忌
水無源流。五忌境無夷險。六忌路無出入。七忌
石止一面。八忌樹少四枝。九忌人物偃俚。十忌
樓閣錯雜。十一忌滄淡失宜。十二忌點染無法。
噫。此作畫之大畧也。下手工夫。則須二十分才。
二十分膽。二十分識。若文與可畫竹。先將成竹

胸中。執筆熟視。乃見其所欲畫。急起從之。振筆
直遂。以追所見。如兔起鶻落。少縱則逝。又若孫
知微。欲作湖灘水石。大慈寺壁。營度經歲。不肯
下筆。一旦倉皇入寺。索筆墨甚亟。奮袂如風。須
臾而成。作鉉馮跳蹙之勢。泊々欲崩。屋如二公
者。毋論其才。其膽其識。即其氣韻。生動得畫之
趣。入畫之神。非有二十分才。二十分膽。二十分
識者。能乎作畫者。不可無是觀矣。余家叔祖僊

洲公山水擅名。而小洲衡石東川公俱精六法。余嘗與洪明之姜仲憲丘守一從弟士恭輩結社大水。乃守一凝神遊覽。風氣日上。即家徒壁立了。不經懷。每念東坡送賈處士怪石古木一紙云。遇饑時。輒以開看。還能飽人否。若吳興有好事者。能為君月致米三石。酒三斛。終君之世者。便以贈之。不爾可。令雙荷葉收掌。須添丁長以付之。余嘗作墨戲書此意遺之。守一笑曰。近

代好事毋如公者。吾當就公索食。其墨戲亦須
令雙荷葉收掌。待添丁長以付之也。余惟世之
神品六法漸湮矣。嗚乎。安得二十分才二十分
膽二十分識者。上下千古為生平一大快哉。

○○○賞鑒

米元章有云。好事家與賞鑒家不同。好事家慕
名。收置不辨真偽。若賞鑒家。博覽洽聞。深得古
意。欣然玩賞。如對古人。噫。豈獨物哉。古今稱善。

賞鑒者。莫如秦皇漢武。其讀韓非相如之文也。
恨不得與斯人同時。天下有賞鑒若此者乎。魏
武病頭風。方伏枕也。一見陳琳檄。即躍然起。曰。
此愈我疾。此愈我疾。天下有文章辱及其祖父。
而且以起病。賞鑒若此者乎。其夢丁儀才也。欲
嫁之。愛女五官中郎將。以儀眇也。恐愛女不悅。
遂阻。後操悔曰。丁掾好士。即兩目盲。猶當嫁女。
何況但眇。是兒誤我。天下有賞鑒而忘其眇。

其愛忘其女之所不愛若此者乎。唐明皇于李
白也。愛其才。使力士脫靴。貴妃捧硯。天下有賞
鑒而忘其所寵任。忘其所溺愛。若此者乎。然秦
皇得非而不能。用又因而殺之。吾于此正謂秦
皇精于賞鑒也。以非之說難。是必能窺主意而
巧為逢者。不殺之。安知指鹿為馬。不在非也。然
去一非。而又有李斯趙高在。則賞鑒之難也。漢
武得相如。不聞大用。竟渴死文園。吾于此又謂。

漢武之精于賞鑒也。以文君之寡相如且竊以
逃其無行何如。如此之人而堪托國家也。至死
猶以封禪佞。幸不大用耳。當其時政帝用武之
秋。而李廣竟以不候則賞鑒之難也。丁掾陳琳
操已具隻眼矣。而孔北海楊主簿才豈出二子
下。而卒乃殺之何也。正操之所以能賞鑒也。大
兒孔文舉。小兒楊德祖。是與禰正平所交好者。
即正平不善藏所用。而孔楊之馳騁聰明。不自

韜晦可知也。以此輩無識之夫。留之家國。安在。不以人國為澆偉。而丁陳寥。上無所大用。則賞鑒之難也。明皇之愛李白士。人生平所無者。胡終使之流落不收也。此明皇之所以能賞鑒也。遂知其後。必以酒誤身。上之不愛國。于何有。永王璘之沒。豈不得死哉。而卒以祿山致禍。何明于李暗于安也。則賞鑒之難也。當今人文盛矣。其賞鑒者。當不乏人。豈特物哉。張彥遠云。有收

藏而不能鑒識。能鑒識而不善閱翫。能閱翫而不能裝褫。能裝褫而無銓次。皆所謂好事家也。龐士元之見。居于百里也。不能鑒識之一徵。賈長沙之悲憤于鵬鳥也。不能閱翫之一徵。沈謝之引短椎長。僧虔之秃筆自免也。不能裝褫之一徵。嗚乎。此越石父之所以請絕于晏嬰也。則能裝褫而無銓次者也。丈夫以半生肺腑投人。人未有惜者。矧雕虫小技。安望人之我收。此時

即有面安嚮。有足安施。有口安吐。何怪匠人廣
斤牙生絕絃也。日者若吾閩施公之于孫。漢陽
蕭公之于湯。何異鍾郢真所謂千秋國士恩者。
此雖孫湯之有手。施蕭之有目。然必若孫先生
之於施。湯先生之于蕭。斯不負賞鑒。余聞胡人
之得消麵蟲也。置油膏銀鼎中。搗火其下。鍊之
七日不絕。燎忽有一童。分髮衣青襦。自海中出。
捧徑寸珠甚多來獻。胡人叱而不受。食頃有一

王女衣霏縠之衣。翩上自海中出。捧紫玉盤中。
有大珠數十來獻。胡人罵而不受。俄有仙人來。
獻一珠。徑二寸許。奇光泛空。照數十步。胡人笑。
而受之。謂其徒曰。至寶來矣。於是絕燎收蟲。吞。
其珠。以入海。上水。豁開十步。鱗介之族。俱辟易。
迴避。游龍宮。入蛟室。珍珠怪寶。任意所擇。總一。
夕而獲寶甚多。若胡人者。真能賞鑒者也。游二。
至寶而羣寶悉至。今之所負賞鑒者。皆好事家。

耳。毋惑乎秦皇。漢武。輦賞鑒之難。而蕭施二公。專美于後也。故善賞鑒者。得一至寶。為寶。樂何憂。天下之人才。不入吾物色中哉。

○○○摹古

古之人摹人。故曰古之人。古之人。今之人摹物。則曰古之物。古之物。夫古不有道德如孔孟。而人不摹。不有功業如伊周。而人不摹。不有節義如夷齊。而人不摹。不有文章如左史。而人不摹。

乃今之摹者。亦孔之醜。試舉一巾。俄而高。俄而
低。其高也。以低為今。及其低也。又以高為今。是
何今之易古乎。又舉一袖。俄而大。俄而小。其大
也。以大為古。及其小也。又以小為古。是何古之
易今乎。諸如此類。俄以為古。則沒而倣之。俄以
為今。則沒而更之。又何古今之遞變乎。吾觀之
世。日往月來。水流花開。古今無異。吾觀之人。耳
目口鼻。手足髮膚。古今無異。吾觀之物。雞犬牛

牛。竹。木。花。艸。古。今。無。異。吾。觀。之。味。甜。甘。辣。澁。酸。辛。苦。古。今。無。異。吾。觀。之。山。川。華。恒。河。海。流。峙。高。深。古。今。無。異。是。無。異。者。何。待。于。摹。今。日。之。今。即。後。日。之。古。今。日。之。古。乃。昔。日。之。今。彼。好。事。者。賤。今。貴。古。依。上。擬。上。無。時。休。歇。不。思。丈。夫。作。事。須。當。自。我。作。古。信。如。張。思。光。之。言。不。恨。我。不。見。古。人。恨。古。人。不。見。我。三。渡。斯。語。唾。壺。我。碎。

○ 覓友

性好朋友時不擇覓人或嗤余謂余易與常自
念言平生近交如茶如飯但有醉飽無可厭棄
果近交者自不必覓慕向之友如酒如肉一經
庖人便增色氣是慕向者自不可覓意氣之友
山海奇珍雖品異常不宜久食是意氣者何處
可覓真正相知非茶非飯非酒非肉亦非珍錯
高山流水乃豎管鮑相視莫逆如此相知何從
覓得弘正之友即書簡牘越番告祖號金

仲。梯。命。駕。子。猷。雪。舟。元。卿。三。徑。景。真。遠。求。如。此。
覓。友。古。今。所。希。不。見。則。思。怒。如。調。餞。見。則。握。手。
愛。敬。愈。久。此。我。癖。性。人。人。可。有。有。謂。凍。交。常。平。
無。奇。何。異。大。嚼。不。知。其。味。古。人。有。云。友。必。如。已。
若。不。知。已。便。不。可。友。我。不。如。彼。何。友。我。彼。已。
相。友。方。能。砥。礪。始。知。覓。友。無。量。進。益。友。若。易。覓。
與。何。可。易。我。慨。世。人。莫。知。我。意。
○ ○ 尋 僧

余癖愛尋僧。或有嘲者曰。波釋迦之徒。我孔子之徒。惡知三教名殊。救世則一。孔子知人好名也。以名教誘之。釋迦知人怕死也。以死懼之。老子知人貪生也。以長生引之。是皆權立名色。化誘後人。彼今之嘲者。作何見解。豈孔子之徒高官重祿。妻孥田宅。種上富貴。皆其所無耶。若是則我孔子之徒。為釋迦之徒所嘲多矣。若謂其棄人倫。離妻子。則我孔子終身周流。席不暇暖。

豈無妻子。

論故孔子當時亦在家出家。

者也。今之為孔子徒者。終日呶呶。鼻孔中數語。
寄人籬。守人汗。一朝誤投。便自驕慢。問有狡者。
又擯入良知席講。以博名高。屈則曰。孔子於我。
為鼻祖。我於孔子為耳孫。跡其所為。日在貪嗔。
癡中。不自解脫。釋迦有知。當必弋其徒。勿向此。
輩面孔也。孔子若在。必曰。非吾徒也。小子鳴鼓。
而攻之可也。孰若尋僧惠遠。叅寥佛印。輩談禪。

演倡。檢帖。賦詩乎。此非為釋迦護法也。聊為余
癖解嘲云爾。

○○○奉佛

佛有功于世。不在禹湯文武周公孔子。下哉說
者曰。佛源于澡。流于晉。瀰漫于宋。魏。齊。梁。陳。隋。
唐宋間。三王周孔之世。無所謂佛者。且創言地
獄果報。何淺且私。乃煩祇奉。不知此政佛所為。
繼三王周孔。以有功于末世者也。云何有功三

王周孔之世。道風雖衰。漸漬猶存。雖有佛法。無
所用之。周孔以後。世界鼎沸。生人煎熬。非上宇
宙。一身安逃。不有佛氏。慈悲開教。先聖乾坤安
能維持。故世人見貪。衆目耽。上。一聞佛言。如避
火坑。世人見嗔。怒發冲天。一聞佛言。如畏深淵。
世人見痴。如魚忘水。一聞佛言。即醒。醉迷世人
見富。百般馳求。一聞佛言。珠玉塵土。世人見貴。
百般不足。一聞佛言。窮達如一。世人愛生。每圖

壽增。一聞佛言時至。不干世人惡死。推免不已。
一聞佛言時至。即止。勇者思奮。智者思謀。一聞
佛言。清淨恬息。至于愚者。非明示果報。顯惕地
獄。肆其澆戾。無有時已。又况周孔之道。守者無
罪犯者。有誅。周孔亦若是淺且私乎。吾故曰佛
所以繼三王。周孔以維世。雖謂三王周孔為盛。
世佛也可謂佛為衰。世三王周孔也可彼且功。
紹列聖。我當奉之。乾上。

